摛藻堂四庫全書薈要

史部

欽定四庫全書薈要 史部

文獻通考卷七十四

詳校官員外郎臣潘紹觀

文獻通考卷七十四

鄱陽馬端臨貴與著

郊社考七

明堂

武后臨朝垂拱元年郊丘明堂諸祭以高祖太宗高宗並配詳見郊祀門四年毀乾元殿於其地作明堂明堂成高二百九十四尺方三百尺凡三層下層法四時各隨方

色中層法十二辰上為圓盖九龍捧之上層法二十四氣亦為圓盖上施鐵鳳高一丈飾以黄金中有巨木十圍上下通貫栭櫨欂櫨藉以為本下施鐵渠為辟雍之象號曰萬象神宫宴賜羣臣赦天下縱民入觀改河南為合宫縣又於明堂北起天堂五級以貯大像至三級則俯視明堂矣僧懐義以功拜左威衛大将軍梁國公侍御史王求禮上書曰古之明堂茅茨不剪采椽不斵今者飾以珠玉圖以丹青鐵鷟入雲金龍隱霧昔殷辛

瓊臺夏癸瑤室無以加也太后不報

永昌元年正月朔大享萬象神宮太后服袞冕搢大圭執鎮圭為初獻皇帝為亞獻太子為終獻先詣昊天上帝座次高祖太宗高宗次魏國先王次五方帝座太后御明堂受朝賀布政於明堂復御明堂享羣臣天授二年革命以武氏祖宗配享明堂唐三帝亦同配

中宗神龍元年九月親享明堂合祭天地以高宗配季秋大享復就圜丘行事

玄宗開元五年幸東都將行大享之禮以武太后所造明堂有乖典制遂坼依舊造乾元殿每臨御依正殿禮自是駕在東都常以元日冬至於乾元殿受朝賀季秋大享依舊於圜丘行事

十年復題乾元殿為明堂而不行享禮

二十年季秋大享於明堂祀昊天上帝以睿宗配又以五方帝五官從祀籩豆罇罍之數與雩禮同

二十五年駕在西京詔將作大匠康𧦬素詣東都毁武

后所創明堂侵訾素言則天時以木為瓦夾紵漆之毀之勞人乃去其上層易以真瓦依舊改為乾元殿自是迄唐之世季秋大享皆寓圜丘

代宗永泰二年禮儀使杜鴻漸奏季秋大享明堂祀昊天上帝請以肅宗配制可

憲宗元和元年太常禮院奏季秋大享明堂祀昊天上帝令太廟祔享禮畢大享之日准禮合奉皇考順宗配神作主詔曰敬依典禮

十五年時穆宗已即位禮院奏大享明堂案禮文皇考配坐今奉憲宗配神作主詔曰敬依典禮

唐開元禮

皇帝季秋大享於明堂儀

將祀有司卜日如別儀前祀七日戒誓百官皇帝散齋致齋並如圜丘儀祀官齋戒同

陳設

前祀三日尚舍直長施大次於明堂東門之外道北尚

舍奉御鋪御座守宮設文武侍臣次於大次之後文官在左武官在右俱北向諸祀官次於壁水東門之外道南從祀官文官九品以上於祀官之東東方南方蕃客又於其東俱重行每等異位北向西上介公酅公於壁水西門之外道南武官九品以上於介公酅公西西方北方蕃客又於其西俱重行每等異位北向東上褒聖侯於文武三品之下若有諸州使人分方各於文武官之後攝事無大次以下儀守宮設祀官公卿已下次於壁水東門外道南北向西上設陳餼幔於壁水東門之內道北南向前

祀二日大樂令設宮懸之樂於明堂前庭如圜丘之儀右校清掃明堂內官郊社令積柴於燎壇其壇於樂懸之南方一丈高丈二尺開上南出户方六尺前祀一日奉禮設御位堂之東南西向設祀官公卿位於東門之內道南攝事設祀官公卿位於明堂東南執事者位於公卿之後近南每等異位俱重行西面北上設御史位於堂下一位在東南西向一位在西南東向令史各陪其後設奉禮位於樂懸東贊者二人在南差退俱西向設協律郎位於堂上午

陛之西東向設太樂令位於北懸之間攝事於此下便設望燎位於柴壇之北南向無太祝已下至褒聖侯之位也太祝奉玉帛位於柴壇之南皆北向設從祀文官九品以上於執事之南東方南方蕃客又於其南俱每等異位重行西向北上介公酅公位於西門之內道南武官九品已上於介公酅公之後西方北方蕃官於武官之南俱每等異位重行東面北上其褒聖侯於文武三品之下若有諸州使人分位各於文武官之後又設祀官及從祀羣官等門外位於東門外道南皆如設次之式設牲牓於

東門之外當門西向南上牲數如雩祀之儀設酒罇之位明堂之上下昊天上帝太罇二著罇二犧罇二山罍二在室内神座之左象罇二壺罇二山罍二在堂下東南西向配帝著罇二犧罇二象罇二罍二在堂上神座之左五方帝各太罇二著罇二犧罇二罍一各於室内神座之左内向五帝各著罇二在堂上各於神座之左俱内向五官各象罇二在階下皆於神座之左俱右向堂上之罇皆於坫階下之罇皆藉以席俱加勺羃設爵於罇下設御洗於東階東南攝事

設祀官洗亞獻之洗又於東南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵設五官罍洗篚羃各於酒罇之左俱右向其執罇罍篚羃者各位於其後各設玉幣之篚於堂之上下罇坫之間祀日未明五刻太史令郊社令升設昊天上帝神座於明堂太室之内中央南向席以藁秸設睿宗大聖真皇帝神座於上帝之東南西向席以莞設青帝於木室西向赤帝於火室北向黄帝於太室南戶之西北向白帝於金室東向黒帝於水室南向席皆

以槀秸設太昊炎帝軒轅少昊顓頊之座各於五方帝之左俱内向差退若非明堂五室皆如雩祀圜丘設座之禮設五官座於明堂之庭各依其方俱内向席皆以莞設神位各於座首

省牲器

鑾駕出宫並如圜丘儀

奠玉帛

祀日未明三刻諸祀官各服其服其設鐏罍玉帛升行

掃除門外位儀舞人就位皇帝出行宫之次羣官入就

位近侍臣陪從儀並同圜丘攝事亦如圜丘皇帝至版位西向立每立定太常卿與博士退立於左太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜謁者引諸獻官俱詣東陛升堂立於鐏所太祝與獻官皆跪取玉幣於篚立於東南隅西向北上五方帝五配帝太祝立於西南隅東向北上五方帝五官諸太祝及獻官又取幣於篚立於鐏所太常卿引皇帝太和之樂作皇帝每行皆奏太和之樂皇帝升自南陛侍中中書令已下及左右侍衛

量人從升已下皆如之攝則謁者引太尉升南陛奠玉帛皇帝升堂北面立樂止太祝加玉於幣以授侍中侍中奉玉帛西向進皇帝搢鎮圭受玉帛凡受物皆搢鎮圭奠訖執圭俛伏興登歌作肅和之樂以大吕之均太常卿引皇帝進北向跪奠於昊天上帝神座俛伏興太常卿引皇帝立於南方北面五方帝之前太祝奉玉帛各奠於神座還鐏所皇帝再拜訖太祝又以配帝之幣授侍中攝事皆謁者贊授太尉上下皆然侍中奉幣西向進皇帝受幣太常卿引皇帝進西面跪奠於睿宗大聖真

皇帝神位前俛伏興太常卿引皇帝立於東方西向五帝之獻官各奠幣於神座各還五官之祝次奠幣神座各還罇所皇帝再拜訖登歌止太常卿引皇帝樂作皇帝降自南陛還版位西向立樂止初羣官拜訖祝史皆奉毛血之豆立於堂下於登歌止祝史奉毛血各由其陛升諸太祝迎取於堂上俱進奠於神座諸太祝與祝史退立於罇所

進熟

皇帝既升奠玉帛其設餴盥洗罇爵一如圜丘之儀攝則太尉既升奠太常卿引皇帝立於南方北向太祝一人持版進於皇帝之右西面跪讀祝文曰維某年嵗次某月朔日子嗣天子臣某敢昭告於攝事云天子臣某謹遣太尉封臣名敢昭告於昊天上帝惟神覆燾羣生陶甄庶類不言而信普博無私謹擇元辰祗率恒禮敬以玉帛犧齊粢盛庶品肅恭禋祀式展誠敬皇考睿宗大聖真皇帝配神作主尚享訖興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版於天帝神

座還罇所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣配帝酒罇所執罇者舉冪侍中取爵於坫進引皇帝受爵侍中贊酌汎齊訖樂作太常卿引皇帝進睿宗大聖真皇帝座前西向跪奠爵俛伏興太常卿引皇帝立於東方西向謁者五人引五方帝之太祝詣罍洗盥手俱取匏於坫酌汎齊各進奠於其神座前還罇所樂止配帝太祝一人持版進於皇帝之左北面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日孝子開元神武皇帝臣某敢昭告於皇考睿宗

大聖真皇帝祗率舊章肅恭恒禮敬致禋祀於昊天上帝惟皇考德光宇宙道叶乾元申錫無疆實膺嚴配謹以制幣犧齊粢盛庶品肅恭明薦侑神作主尚享訖興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版於神座前還罇所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝南方北向立樂作其飲福還宮並如圜丘儀攝事亦同雩祀攝事

大享明堂祀昊天上帝以睿宗大聖真皇帝配座又以五方帝五帝五官從祀籩豆等如冬至都七十座

宋初因唐舊制每歲冬至圜丘正月上辛祈穀孟夏雩祀季秋大享凡四祭昊天上帝

太宗雍熙元年以太祖配上帝

淳化四年詔季秋大享以宣祖配

真宗時季秋大享以太祖配

仁宗時季秋大享以真宗配

皇祐二年秋九月辛亥大享明堂三聖並侑

先是宋庠建議以今年當郊而日至在晦用建隆故

事宜有所避因請季秋大享於明堂詔從之上謂輔臣曰明堂者布政之宫天子路寢今大慶殿是也况明道初已合祭天地於此乃下詔以大慶殿為明堂揭御篆明堂二字飛白明堂之門四字祠已藏宗正寺

判太常寺兼儀事宋祁等檢詳典禮條請　一據明堂制有五室當大享時即設昊天上帝座於太室中央南向配帝位於上帝東南西向青帝室在東西向

赤帝室在南北向黄帝在太室内少西南北向白帝室在西東向黒帝室在北南向今大慶殿初無五室欲權為幔室以准古制每室為四户八牖或不為幔室即止依方設版位於禮亦不至妨闕其五神位即設於庭中東南　一明堂古制南面三階三面各二階今大慶殿唯南向一面有兩階其三面之制即難備設欲於南向權設五階以備乘輿登降　一明堂大享唯真宗崇配據禮合止告一室伏緣乘輿入廟

仰對列聖若專享一室禮未厭情令欲罷有司今年孟秋時享請皇帝親行朝享之禮即七室皆徧可盡恭虔於禮爲便其眞宗室祝册兼告崇配之意自餘齋宿如南郊之儀　一南郊禮畢自大次輦還帷宫鈞容鼓吹導引自帷宫還內諸營兵夾路鼓吹奉迎今明堂禮畢還文徳殿以須旦明登樓肆赦緣宫禁地近難用鈞容鼓吹其鈞容合在宣徳門外排列營兵鼓吹合在馳道左右排列欲候禮成乘輿離大次

還文徳殿時自内傳呼出外計鈞容及諸營鼓吹一時振作俟乘輿至文徳殿御幄即傳呼令罷

太常禮院言昨赴大慶殿詳度陳列天地以下神位今參比郊壇壝兆上下位叙如左殿上五室内太室中北昊天上帝位皇地祇在左皆南面太祖太宗真宗位在東西向黄帝在太室中西南北面人帝在左少退青帝赤帝白帝黒帝各從本色人帝在左少退神州地祇日月北極天皇大帝並設於五室之間其

位少退五帝神州日月北極天皇帝郊壇為第一龕位五官勾芒以下設於明堂庭中少東南別為露幄五緯十二次紫微垣內官五方嶽鎮海瀆嵗星真枵鈎星以下七十二位於東西夾廡下版設於郊壇為第二龕位二十八舍黃道內天官角宿攝提五方山林川澤以下一百七十九位於丹墀龍墀道東西版設於郊壇為第三龕位黃道外天官及衆星五方墳衍原隰以下四百九十六位並東西廡周環殿後版設以北為上於郊壇為內壝之內外位倣古明堂之制又

稍與壇壝位叙相類及令修内司并必府司天監量廣深丈尺約陳列祭器不至併隘如得允當望下司天監繪圖以進

詔曰國朝三歲親郊即合祭天地祖宗並配而百神從祀今祀明堂而禮官所定祭天不及地配坐不及祖宗未合三朝之制且移郊為大享蓋為民祈福宜合祭皇地祇奉太祖太宗真宗並配而五帝神州地祇亦親獻之日月河海諸神悉如圜丘從祀因謂輔

臣曰禮非天降地出緣人情耳今禮官習拘儒之舊傳昧三朝之成法非朕所以昭孝息民也

先是資政殿學士知杭州范仲淹建言祀明堂曠禮宜名元老舊德陪位於庭乃詔南京起太子太保杜衍西京起太子少傅任布陪祀且供帳都亭驛待之既而二人皆以老疾力辭不至遂賜衣帶器幣自後每遇大禮而前兩府致仕者率有詔召焉然亦無至者

按宋初雖有季秋大享明堂之禮然未嘗親祠只命有司攝事沿隋唐舊制寓祭南郊壇至仁宗皇祐二年始以大慶殿為明堂合祭天地三聖並侑百神從祀一如圜丘南郊之儀蓋當舉郊祀之歲而移其禮用之於明堂故不容不重其事也

嘉祐六年九月辛亥大享明堂奉真宗配

禮院言皇祐參用南郊百神之位不應祀法宜如隋唐舊制設昊天上帝五方帝位以真宗配而五人帝

五官神從祀餘皆罷又前一日親享太廟當時嘗停孟冬之薦考詳典禮宗廟時祭未有因嚴配而輟者今明堂去孟冬日尚遠請復薦廟前者祖宗竝侑今用典禮獨配前者地祇神州並享今以配天而亦罷是皆變於禮中之大者也開元開寶二禮五帝五親獻儀舊禮先詣昊天奠獻五帝並行分獻以侍臣奠幣皇帝再拜次詣真宗神座於禮為允詔恭依而五方帝亦行親獻

宋祁奏臣切見鄭康成以上天之神凡六昊天者天皇大帝五帝者太微五帝王肅曰天惟一神以五帝為次神而諸儒附鄭者多胡據而為說云凡合祭五帝一歲有二祀龍見之月祭於南郊謂之大雩一也九月大享於明堂宗祀文王以配一也祭明堂者諸儒之言不同或說周家祭五天帝皆明堂中以五人帝及文王配五官神座庭中以武王配號曰祖宗禮所謂祖文王而宗武王者也施設神位準五行相向

以為法威仰在夘西面熛怒在午北面招拒在酉東面叶光紀在子南面大皥炎帝黄帝少皥高辛各在其位少退勾芒祝融后土蓐收玄冥皆在人帝下少後文王坐太皥之南位如主人少退或曰合祭之日五精之帝皆西向其牲則天帝各一犢合用十牲文王武王之牲用太牢以詩我將篇曰我將我享維羊維牛文王武王而用太牢者以五人帝各專配一天為之主主足為外神依止則文王汎配五帝矣不專

配則所用牲得從盡物之享云

英宗治平元年冬十月詔明堂奉仁宗配

時禮院奏乞與兩制同議仁宗皇帝配侑明堂錢公

輔等奏曰三代之法郊以祭天而明堂以祭五帝郊

之祭以始封之祖有聖人之功者配焉明堂之祭以

創業繼體之君有聖人之德者配焉故孝經曰昔者

周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝

又曰孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人

也以周公言之則嚴父也以成王言之則嚴祖也後世失禮不足考據請一以周事言之臣切謂聖宋崛起非有始封之祖也則創業之君是為太祖矣太祖則周之后稷配祭於郊者也太宗則周之文王配祭於明堂者也此二配至重萬世不遷之法也真宗則周之武王宗乎廟而不祧者也雖有配天之功而無配天之祭未聞成王以嚴父之故廢文王配天之祭而移於武王也仁宗則周之成王也雖有配天之功

而無配天之祭亦未聞康王以嚴父之故廢文王配天之祭而移於成王也以孔子之心推周公之志則嚴父也以周公之心攝成王之祭則嚴祖也嚴祖嚴父其義一也下至於兩漢去聖甚遠明堂配祭東漢為得在西漢時則孝武始營明堂而以高帝配之其後又以景帝配之孝武之後無聞焉在東漢時則孝明始建明堂而以光武配其後孝章孝安之後無聞焉當始配之代適符嚴父之說及時異事遷而章安

二帝亦弗之變此最為近古而合乎禮者也有唐始
在孝和時則以高宗配之在明皇時則以睿宗配之
在永泰時則以肅宗配之禮官杜鴻漸王涯輩皆不
能推明經訓務合古初反雷同其論以惑時主延及
於今牢不可破當仁宗之初倘有建是論者配天之
祭常在乎太宗矣當時無一人言者故使宗周之典
禮不明於聖代而有唐之曲學流弊乎後人願陛下
深詔有司博謀羣賢使配天之祭不膠於嚴父而嚴

父之道不專乎配天循宗周之典禮替有唐之曲學治平元年正月上於是又詔臺諫及講讀官與兩制再詳定以聞　孫抃等奏議曰仁宗繼體保成置天下於大安者四十二年功德於人可謂極矣今祔廟之始遂抑而不得配上帝之享甚非所以宣章陛下為後嚴父之大孝　司馬光等奏曰臣等竊以孝子之心誰不欲尊其父者聖人制禮以為之極不敢踰也故祖己訓高宗曰祀無豐於昵孔子與孟懿子論

孝亦曰祭之以禮然則事親者不以數祭為孝者貴於得禮而已前漢以高祖配天後漢以光武配明堂以是觀古之帝王自非建邦啟土及造有區夏者皆無配天之文故雖周之成康漢之文景明章其德業非不美也然而子孫不敢推以配天者避祖宗也孝經曰嚴父莫大於配天則周公其人也孔子以周公有聖人之德成太平之業制禮作樂而文王適其父也故引之以證聖人之德莫大於孝答曾子之問而

已非謂凡有天下者皆當以父配天然後為孝也近世祀明堂者皆以其父配五帝此乃誤識孝經之意而違先王之禮不可以為法也景祐二年仁宗詔禮院官稽案禮典辨崇配之序定二祧之位以太祖為帝者之祖比周之后稷太宗真宗為帝者之宗比周之文武然則祀真宗於明堂以配五帝亦未失古禮今仁宗雖豐功美德洽於四海而不在二祧之位議者乃欲捨真宗而以仁宗配明堂恐於祭法不合必

若此行之不獨乖違典禮恐亦非仁宗意也臣等竊謂宜遵舊以真宗配五帝於明堂為便詔從孫抃等議以仁宗配享明堂

或問朱子曰我將之詩乃祀文王於明堂之樂章詩傳以為物成形於帝人成形於父故季秋祀帝於明堂而以父配之取其成物之時也此乃周公以義起之非古制也不知周公以後將以文王配邪以時王之父配邪曰諸儒正持此二議至今不

決看来只得以文王配且周公所制之禮不知在武王之時在成王之時若在成王時則文王乃其祖也亦自可見又問繼周者如何曰只得以有功之祖配之問周公郊后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝此說如何曰此是周公創立一箇法如此將文王配明堂永為定例以后稷配郊推之自可見後来妄將嚴父之說亂了

治平四年七月時神宗已即位翰林學士承旨張方平等言季

秋大享明堂請以英宗皇帝配神作主以合嚴父之義

詔恭依

熈寧四年六月詔以今年季秋有事於明堂冬至更不

行南郊之禮恩賞就明堂禮畢施行

太常禮院言親祀明堂惟昊天上帝英宗皇帝及五

方帝並皇帝親獻五人帝五官神位即命分獻從之

元豐三年詔歷代以來合宮所配雜以先儒六天之說

朕甚不取將來祀英宗皇帝於明堂以配上帝餘從祀

羣神悉罷

詳定郊廟奉祀禮文所詳定謹按周禮有稱昊天上帝有稱上帝以義推之稱昊天上帝者一帝而已如祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之之類是也稱上帝者昊天上帝及五帝如類造上帝封於大神之類是也稱五帝者昊天上帝不與如祀五帝則張大次小次之類也繇是而言則經所謂宗祀文王於明堂以配上帝者與周禮所稱上帝同矣其將来

祀英宗皇帝於明堂以配昊天上帝及五帝欲以此
修入儀注并據知太常禮院趙居錫楊傑王仲修檢
討楊完何珣直狀謹按周禮掌次職曰王大旅上帝
則張氈案祀五帝則設大次小次又司服職曰祀昊
天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之明上帝與五
帝異矣則孝經所謂宗祀文王於明堂以配上帝者
非可兼五帝也考之易詩書所稱上帝非一易曰先
王作樂崇德薦之上帝以配祖考詩曰昭事上帝聿

懐多福又曰上帝是祇書曰以昭受上帝天其申命用休又曰惟皇上帝降衷於下民如此類者豈可皆以五帝而言之自鄭氏之學興乃有六天之説而事非經見至晉泰始初論者始以為非遂於明堂惟設昊天上帝一座而已唐顯慶禮亦止祀昊天上帝於明堂今大享在近議者猶以謂上帝可以及五帝請如聖詔祀英宗皇帝於明堂惟以配上帝至誠精禋以稱皇帝嚴父之意詔如趙君錫等所議

楊氏曰愚案孝經曰昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝而註疏家言明堂者皆曰祀五帝然則上帝之與五帝同乎異乎山陰黄度曰昊天上帝者天之大名也五帝分王於四時者也周人祀天於圜丘祀上帝於明堂皆報本也祀五帝於四郊所以致其生物之功也大宗伯言禋祀昊天上帝而不言祀五帝義可知矣由此觀之則明堂祀上帝者祀天也非祀五帝也而註

疏家言明堂者皆曰祀五帝其說何從始乎遭秦
滅學專用夷禮漢興襲秦四時增之為五時自是
以後郊祀用新垣平之言則祠五帝明堂用公玉
帶之言則祀五帝皆以五時為主不知有上帝五
帝之分也成帝即位用匡衡之說改郊祀明年衡
坐事免官衆庶多言不當變動祭祠者遂復甘泉
泰時及雍五時如故夫明堂祀五帝自武帝首行
之光武中興以後始建明堂明帝章帝安帝遵行

不變大抵以武帝汶上明堂爲法不知周人祀上帝於明堂之意矣是故漢儒之註釋明堂者皆云祀五帝蓋其見聞習熟然也其後晉泰始中有言明堂南郊宜除五帝坐只設昊天上帝一位未幾韓楊建言以漢魏故事兼祀五帝無祀一天者竟復明堂五帝位是又習熟漢魏故事而然也抑又有甚焉者唐開元中王仲丘奏謂禋享上帝有合經義而五帝並祀行之已久請二禮並行以成大

享之義本朝皇祐中宋祁奏以上帝五帝二禮並存以明聖人尊天奉神之義不敢有所裁抑夫祀上帝於明堂周禮也祀五帝於明堂漢禮也合周漢而並用之既並祀五帝又祀上帝其義何居是說也創於王仲丘襲於宋祁後之言禮者習熟見聞又將循此以為不易之典甚矣知天之學不明諸儒惑於古今同異而莫知所決行之既久而莫覺其誤也肆我神祖聖學高明洞見周人明堂以

文王配上帝之深意屏黜邪説斷然行之不以爲
疑非聰明睿智不惑之至其孰能與於此哉
詳定禮文所言祀帝於南郊以天道事之享帝於明
堂以人道事之以天道事之則雖配帝用犢禮所謂
帝牛不吉以爲稷牛是也以人道事之則雖天帝用
太牢詩所謂我將我享維羊維牛是也梁儀曹郎朱
异請明堂用特牛故隋唐因之皆用特牲非所謂以
人道享上帝之意也皇祐大享明堂用犢七以薦上

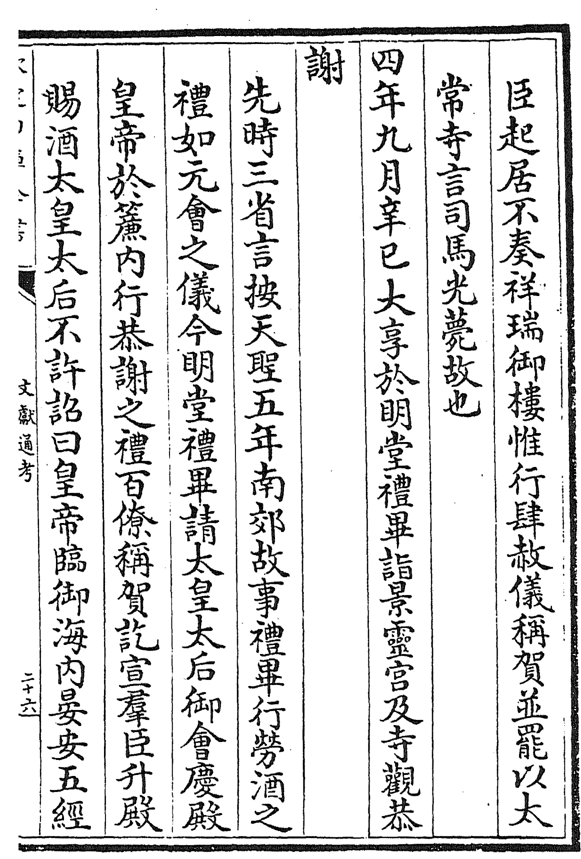
帝配五方帝用豕各五以薦五人帝熙寧中禮院議昊天上帝配帝用犢與羊豕各一五帝五人用犢與羊豕各五皆未應禮今明堂親祠上帝配帝五方帝五人帝請用牛羊豕各一六月太常禮院言今年明堂尚在慈聖光獻皇后三年之内請如熙寧元年南郊故事惟祀事用樂鹵簿鼓吹宫架皆備而不作從之是後凡國有故皆用此制

又言按晉摯虞議明堂之祭備物以薦三牲並陳籩

豆咸列禮同人理故配以近考開元開寶禮及見行儀注明堂之享席用藁秸器陶匏並與郊祀無別殊非所謂禮同人理配以近考之意請以莞席代藁秸蒲越以玉爵代匏爵其豆籩簠簋俎罇罍並用宗廟之器從之

哲宗元祐元年吏部尚書呂大防等請宗祀神宗皇帝於明堂以配上帝詔以季秋擇日有事於明堂

九月辛酉帝大享於明堂詔明堂禮畢御紫宸殿羣

臣起居不奏祥瑞御樓惟行肆赦儀稱賀並罷以太常寺言司馬光菟故也

四年九月辛巳大享於明堂禮畢詣景靈宮及寺觀恭謝

先時三省言按天聖五年南郊故事禮畢行勞酒之禮如元會之儀今明堂禮畢請太皇太后御會慶殿皇帝於簾內行恭謝之禮百僚稱賀訖宣羣臣升殿賜酒太皇太后不許詔曰皇帝臨御海內晏安五經

季秋再講宗祀以享天心顧吾何功獲被斯福今有司因天聖之故事修會慶之盛禮將俾文武稱慶於庭吾自臨決萬幾祇畏豈以菲薄之徳自比章獻之明矧復皇帝致賀於禁中羣臣奉表於閤左禮文既具夫又何求前朝舊儀吾不敢受將来明堂禮畢更不受賀百官並内東門拜表

六年太常博士趙叡言本朝親享之禮自明道以来即大慶殿以為明堂至於有司攝事之所乃尚御於圜丘

竊見南郊齋宮有望祭殿請就行禮從之

徽宗崇寧四年詔營建明堂已度地鳩工俟過來歲取

旨興役明年以彗出西方遂詔罷之

政和三年八月詔立明堂於大內之丙地徙秘書省於

宣德門之東以其地為之

詔明堂之制朕取考工互見之文得其制作之本夏

后氏世室堂修二七廣四修一五室三四步四三尺

九階四旁兩夾窻考夏后氏之制名曰世室又曰堂

者則世室非廟堂修二七廣四修一則度以六尺之步其堂修十四步廣十七步之半又曰五室三四步四三尺者四步益四尺中央土室也三步益三尺木火金水四室也每室四戸戸兩夾窻此夏后氏之制也商人重屋堂修七尋崇三尺四阿重屋商人名曰重屋而又曰堂者非寢也度以八尺之尋其堂修七尋又曰四阿重屋者阿屋之曲也重者屋之複也則商人有四隅之阿四柱複屋則知下方也周人明堂

度以九尺之筵三代之制不相襲夏曰世室商曰重屋周曰明堂則知皆堂也東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵者九筵則東西長七筵則南北狹所以象天則知上圜也夏商周之名雖不相襲其制則一唯步尋筵廣狹不同而已考工記所言三代之制亦各互見朕取夏后氏益世室之度兼商人四阿重屋之制從周人度以九尺之筵上圓象天下方象地四戶以合四序八牕以應八節五室以聚五行

十二堂以聽十二朔九階四阿每室四戶夾以八牕
兼三代之制黜諸儒之臆説享帝嚴父聽朔布政於
一堂之上於古皆合其制大備宜令明堂使司遵圖
建立於是內出明堂之圖於崇政殿宣示百官命蔡
京為明堂使蔡攸討論指畫制度蔡儵蔡脩宋昇參
詳梁師成為都監童師敏為承受以開封尹盛章彈
壓兵匠章罷以王革代之復以章為參詳八月甲寅
開局興工日役萬人仍差天武捧日兵士二十巡檢

蔡京言三代之制世室重屋明堂脩廣不相襲夏度以六尺之步商度以八尺之尋而周以九尺之筵世每近制每廣今若以二筵為太室方一丈八尺則室之中設版位禮器已不可容理當增廣今從周之制以九尺之筵為度太室修四筵（三丈六尺）廣五筵（四丈五尺）共為九筵木火金水四室各修三筵益四五（三丈一尺五寸）廣四筵（三丈六尺）共七筵益四尺五寸十二堂古無修廣之數今亦度以九尺之筵明堂𤣥堂各修四筵（三丈六尺）廣

五筵四丈五尺左右个各修廣四筵三丈六尺青陽總章各修廣四筵三丈六尺左右个各修四筵三丈六尺廣三筵益四五三丈一尺五寸四阿各四筵三丈六尺堂柱外基各一筵九尺堂總修一十九筵一十七丈一尺廣二十一筵一十八丈九尺蔡攸言明堂五門廊廡蓋以素瓦而門堂則以琉璃其地則隨所向而砌以五色之石欄楯柱端以銅為辟邪之象而飾以五方所向之色八窻八柱則以青黄緑相間堂室柱門欄柱竝以丹雘塗之堂階為三級每級崇

三尺共為一筵改火珠為雲龍之象堦庭植松梓檜
之木宮門不設戟而殿隅並垂鈴云詔以玄堂犯聖
祖之諱取平在朔易之義改為平朔門亦如之仍改
敷右門曰左敷佑左承天門曰右敷佑承天門曰平
秩更衣大次曰齋明殿其明堂青陽總章玄堂大室
五門並御書牓之
七年明堂成有司請頒常視朔聽朝詔明堂專以配帝
嚴父餘悉移於大慶文德殿羣臣五表陳請乃從之

禮制局列上明堂七議一曰古者朔必告廟示不敢專請視朔聽朔必先奏告以見繼述之意二曰古者天子負扆南鄉以朝諸侯聽朔則各隨其方請自今御明堂正南鄉之位布政則隨月而御堂其閏月則居門焉三曰禮記月令天子居青陽總章每月異禮請稽月令十二堂之制修定時令使有司奉而行之四曰月令以季秋之月為來歲受朔之日請以每歲十月於明堂受新歷退而頒諸郡國五曰古者天子

負扆公侯伯子男蠻夷戎狄四塞之國各以內外尊
卑為位請自今元正冬至及朝會並御明堂遼使依
賓禮蕃國各隨其方立於四門之外六曰古者以明
堂為布政之宮自今若有御札手詔並請先於明堂
宣示然後榜之廟堂頒之天下七曰赦書德音舊制
宣於文德殿自今請非御樓肆赦並請於明堂宣讀
九月詔頒朔布政自十月為始其月皇帝御明堂平
朔左个頒天運政治及八年戊戌歲運歷數於天下

百官常服立明堂下乘輿自内殿出負扆坐於明堂大晟樂作百官朝於堂下大臣陞階進呈所頒布時令左右丞一員跪請付外施行宰相承制可之左右丞乃下授頒政官頒政官受而讀之訖出閤門奏禮畢皇帝降御座百官乃退自是以為常

重和元年九月辛卯大享明堂併祀五帝

初禮部尚書許光凝等言月令季秋大享帝說者謂徧祭五帝也曲禮大享不問卜說者謂祭五帝於明

堂莫適卜也周官太宰祀五帝則掌百官誓戒說者謂祀五帝於四郊及明堂而王安石以謂五帝者五精之君昊天之佐也惟其為五精之君故分位於五室惟其為昊天之佐故與享於明堂自神宗下詔惟以英宗配上帝而悉去從祀羣神陛下肇新宏規季秋大享位五帝於其室既無以禰槩配之嫌止祀五帝又無羣神從祀之瀆則神宗黜六天於前陛下正五室於後其揆一也從之乃詔從祀五帝

禮制局言祀天神於冬至祀地示於夏至乃有常日無所事卜季秋大享帝以先王配則有常月而未有常日禮不卜常祀而卜其日蓋月有上辛次辛謀及卜筮所以極嚴恭之意也請明堂以吉辛為正詔每歲季秋大享親祠明堂罷有司攝事又詔明堂近在宮城秋享實薦時事行之久遠宜極簡嚴其每歲季秋親祠如孟月朝獻禮更不差五使儀仗等自是迄宣和末歲行親享之禮云

高宗紹興元年上合祭天地於明堂奉太祖太宗配祀禮畢不受賀文武百官拜表稱賀如儀以嗣濮王仲湜為亞獻右監門衛大將軍信州防禦使令詁為終獻

時禮部尚書秦檜等言伏覩建炎恭行郊祀之禮其時儀文制度與夫衣服器皿之類已不能如禮明年渡江國步愈艱今歳復當郊祀謹按冬祀大禮神位六百九十行事官六百七十餘員而鹵簿儀仗輿輦宮架祭器法服散失殆盡及景靈宮太廟行事與登

門肆眚等禮不可悉行至於祫享親詣宗廟行禮又不及天地惟宗祀明堂似乎簡易苟朝廷深原禮意采先儒之説漢武帝孝章之制而畧其嚴父之文志存享帝而不拘於制度之末獨明堂之禮尚或可行乞博採羣議令有司參考典禮以聞

禮部尚書胡直孺議曰謹按百王之禮沿革不同而祀天地於郊丘祀上帝於明堂祫享祖宗於大廟此三者萬世不易之禮惟仁宗皇祐時大享明堂合祭

天地並侑祖宗徧禮百神聖訓有禮緣人情之語而
文彥博以仁祖為能達禮之情適禮之變由此觀之
皇祐祀典本非為萬世不易之禮也國朝配祀初無
定制自英宗皇帝始專配以近考司馬光呂誨爭之
以為紿祖進父然卒不能奪王珪孫抃之論辭其後
神宗皇帝謂周公宗祀在成王之時成王以文王為
祖則明堂非以考配明矣王安石亦以誤引孝經嚴
父之文惜乎不能將順上意以辨正典禮謹按聖宋

崛起非有始封之祖則創業之君太祖是也太祖則周之后稷配祭於郊者也太宗則周之文王配祭於明堂者也此二祭者萬世不遷之法皇祐宗祀合祭天地固宜以太祖太宗配當時蓋拘於嚴父故配帝并及於真宗今主上紹膺大統自真宗至於神宗均為祖廟獨躋則恵在於無名並配則幾同於祫享又從祀百神在於明堂本非典禮或升或黜慢瀆為多今參酌皇祐詔書將來請合祭昊天上帝皇地祇於

明堂奉太祖太宗以配天惟禮專而事簡庶幾可以
致力於神明然後申飭攸司各揚乃職犧牲必成粢
盛必潔衣服必備以盡其所以致力於神之意則一
朝大典豈特施於艱難之時情文粗稱雖萬世行之
可也是時太常少卿蘓遲等則請用皇祐詔書之意
兼采景祐禮官之請即常御殿南向西上設昊天上
帝皇地祇位西向北上設太祖太宗真宗神位於殿
之東廡設圓丘第一龕九位於殿之西廡設方澤第

一成一十六位庶幾誠意可展儀物可備如以不徧及列聖為未足則大禮前一日有親詣太廟之文今神主在温州恐當命大臣於某處攝行祀事如以不徧及百神為未足則請即行在天慶觀之大享後擇一日取祖宗大禮既畢恭謝之文亦命大臣簡其儀物悉舉以告亦足以盡祈報之心詔依禮部新儀一遵皇祐二年詔書仍以明堂大禮為稱於常御殿設位行禮

禮部言準詔參酌皇祐詔書合祭天地於明堂奉太祖太宗以配合用神位四位元係御筆明金青字出雕木縷金五綵裝蓮花戲龍座黃紗明金罩子黃羅夾軟罩子黃羅襯褥朱紅漆腰捍套匣黃羅夾帕事件全昨緣揚州渡江失去乞下所屬制造從之

四年九月有事於明堂合祭天地以太祖太宗配兼祀百神

先時有司請議郊祀明堂祫享之宜禮部侍郎陳與

義議曰臣切考國家大祀天子躬行者有南郊有明堂有祫祭有恭謝古者為郊之制在國之南五十里盖謂國都之南也陛下駐蹕於此非建都之地置設壇壝固無其所建炎戊申舉是禮於維揚者是時以火德嗣興大德復集即位之初不可以不見帝以禮從權非必襲用而况鹵簿儀物渡江散盡疆埸戎事歲晚多虞則南郊之禮在今日固不敢輕議者也國步未定之際奉安廟祏權在永嘉既已累年若欲移

徙以便親祠懼失在天神靈之意則祫祭之禮在今日實不可行者也陛下躬履多虞嚴恭寅畏方與萬姓請命於天用實而去文有祈而無報則恭謝之禮在今日不可行者也搢紳儒生又有為柴望之說者以謂雖祖宗未之或行而今日可以肇修臣嘗考之其說本於書之堯典本為巡狩之用而周室行之於時邁告祭之詩其說詳於孔頴達之疏指為封禪之事而漢光武用之著於泰山刻石之文陛下遭時艱

故遵養東南修政理戎俟天悔禍舉兹大禮惟務於恍豈可托巡狩告至以有辭乎又况柴望之祭不及祖宗所用時日亦當有據若一切損益之則安用柴望之名哉然則柴望之禮在今日亦不可行者也臣竊惟明堂之禮有漢武帝汶上之制紹興元年實已行之若再舉而行適宜於今事無戾於古典或謂自維揚南郊之後至於今日再遇當郊之歲不可以踰六年而不郊以臣考之郊之疏數本無定制真宗自

景德二年祀南郊至祥符七年而始祀東郊則九年而後再郊矣仁宗皇帝皇祐五年祀南郊嘉祐元年行恭謝禮四年行祫祭禮七年行明堂禮則踰九年而不再郊矣踰六年而不郊非所疑也或以周公嚴父之文為疑則既有治平中司馬光呂誨之議又有熙寧中祖宗之聖訓與王安石之說足以破萬世之惑矣或以並配之禮為疑葢紹興元年禮官之議以謂皇祐之時四方無虞萬物盛多是以明堂合祭天

地並配祖宗蓋其說不盡不能推明所以變禮之意是以致衆人之疑謹按皇祐詔書其畧曰國朝自祖宗以來三歲一郊今祀明堂正當三歲親郊之期而禮官所定配坐不及祖宗宜並配以稱朕恭事祖宗之意蓋太祖則周之后稷當配祭於郊者也太宗則周之文王當配祭於明堂者也郊當祭太祖而以當郊之歲舉明堂之禮則不可以遺太祖而不祭稽之神理本之人情則皇祐詔書之本意可以為萬世不

刋之典豈特以四方無虞萬物盛多而舉此哉並配
之禮又非所疑也若乃神位儀物損益多寡之數更
合再加斟酌以盡今日情文之宜詔從之蓋中興郊
祀明堂合祭天地並配祖宗之禮參考推明至與義
之議而始定於是太常寺條具乞以明堂大禮為稱
左僕射誓行事執事陪祠官於尚書省刑部尚書莅
誓明堂殿上下徹去黃道裀褥入殿門不張蓋百官
不得回班御燎從物繖扇更不入殿行禮前衛士不

起居呼萬歲讀册官讀册至御名勿興詔並從之

國子監丞王普言大禮明堂有未合典禮之事正配每位設太罇三著罇三犧罇象罇壺罇山罇各一又設罍如罇之數太罇一實供内法酒一實汎齊一實醴齊著罇一實祠祭法酒一實盎齊犧罇實緹齊象罇實沈齊壺罇實昔酒山罇實事酒大罍一實清酒餘皆實明水謹按周禮春祠夏禴用兩犧罇兩象罇秋嘗冬蒸用兩著罇兩壺罇四時之間祀用兩大罇

兩山罇又曰凡祭祀供五齊三酒以實八罇然則六
尊之數凡十有二其當時所用者四其設而不酌者
八明堂乃季秋大享則初獻當用兩著罇一實元酒
一實醴齊亞終獻當用兩壺罇一實元酒一實盎齊
皆有罍如罇之實又設兩太罇兩山罇兩犧罇兩象
罇實五齊三酒而不酌罍亦如之今祭祀所用惟九
罇而首設太罇者三以供内法酒及汎齊醴齊實之
又設著罇者二以祠祭法酒及盎齊實之又設犧罇

象罇壺罇山罇各以緹齊沈齊事酒昔酒實之尊之數不足以盡五齊三酒也又設太罍以清酒實之玄酒不與齊酒對設也則又為八罍以實之且在三酒之後焉盖不論所設之適與所陳之義但取遍於罇罍之數而已實無經據也宜倣司罇彝秋嘗之制設兩著罇一實玄酒一實醴齊以俟初獻又設兩壺罇一實玄酒一實盎齊以俟亞獻終獻其餘八尊以實五齊三酒設而不酌悉如周官之制其醴齊請以祠

祭法酒代之其盎齊請以供內法酒代之增三罇為十二之數庶與周官相應

又言按祭器實做聶崇義三禮圖制度如爵為爵行負盞於背則不可以反坫簠簋如桶其上為龜則不可以郤蓋此類甚多蓋出於臆度而未嘗親見古器也自劉敞著先秦古器記歐陽修著集古録李公麟著古器圖呂大臨著考古圖乃親得三代之器驗其款識可以為據政和新成禮器制度皆出於此其用

銅者嘗有詔許外州以漆木為之至主上受命於應
天郊祀於維揚皆用新成禮器初未嘗廢止緣渡江
散失無有存者昨來明堂所用乃有司率意畧倣崇
義三禮圖其制非是宜並從古器制度為定其簠簋
鐏罍之屬仍以漆木代銅庶幾易得成就
紹興七年詔大享明堂時徽宗升遐上躬行三年之喪
禮部太常寺言景德熈豐南郊故事皆在諒闇中當時
親郊行禮除郊廟景靈宮合用樂外所有鹵簿鼓吹及

樓前宮架諸軍音樂皆備而不作其逐處警揚止鳴金鉦鼓角乞依累朝故事行太常博士孫邦乞自受誓戒日皇帝暨百僚禁衛等權易吉服至禮成還内仍舊中書舍人傅崧卿援嚴父之文欲陞徽宗配享詔令侍從臺諫禮官同議

禮部侍郎陳公輔言陛下方居道君皇帝之喪而道君皇帝神靈方在几筵豈可遽預配祭之禮況梓宮未還祔廟未有定議臣愚以為當先期一日陛下盡

哀致奠奏於道君皇帝以將有事明堂暫離几筵暫假吉服蓋國家故事不可廢也然後即齋宫入太廟行明堂事事畢服喪如初斯謂合禮吏部尚書孫近等議引司馬光之説曰漢以高祖配天後漢以光武配明堂古之帝王自非建邦啟土造有區夏者皆無配天之文雖周之成康漢之文景明章德業非不美也然子孫不敢推以配天者避祖宗也近世祀明堂者皆以其父配此乃誤認孝經之意而違先王之禮

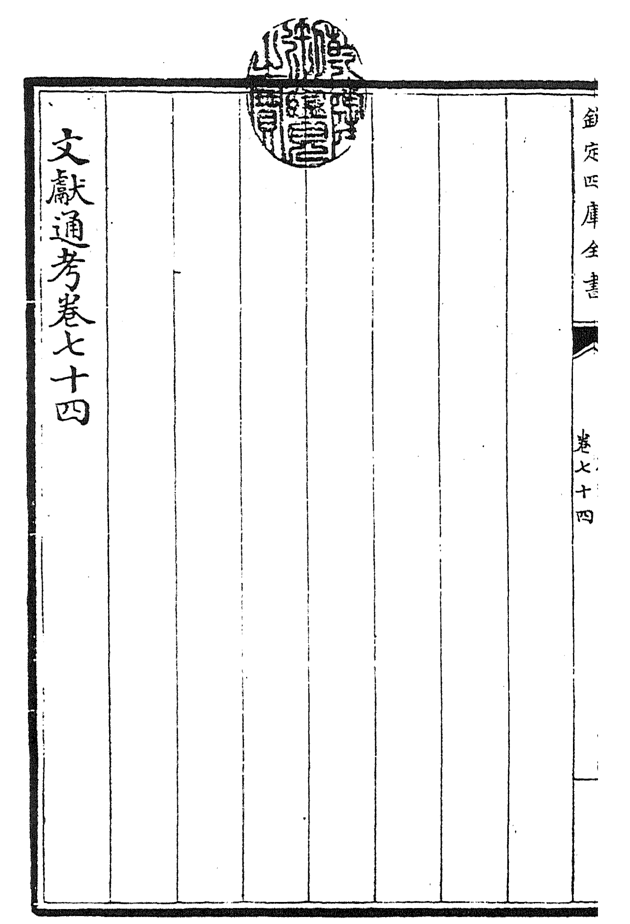
不可以為法況梓宮未還廼几筵未除山陵未卜而遽議配侑之事乎臣等伏請今年明堂大禮權依紹興元年詔書請俟削平僭亂恢復大業然後定郊祀明堂之議一從成周庶不失禮經之正詔從之

三十一年九月辛未大享明堂罷合祭奉徽宗配祀祀五天帝五人帝於堂上五官神於東廂罷從祀諸神位用熙寧禮也

禮部太常寺言明堂大禮車輅鹵簿法駕儀仗理合

預行討論欲依政和五禮新儀宗祀上帝有司陳法
駕鹵簿車駕自太廟乘玉輅詣文德殿皇祐明堂記
大駕守圖用萬有八千二百五十六人大中祥符元
年法駕用萬有六百六十一人較之昨禮令三分減
一為率禮官所定凡萬有一千八十八人昨紹興二
十五年至二十八年郊祀大禮大駕鹵簿捧日奉宸
隊等共一萬五千二百二十二人今討論明堂大禮
乞依紹興二十八年例三分減一用一萬一百四十

人從之

文獻通考卷七十四

總校官庶吉士臣張能照

校對官庶吉士臣何思鈞

謄錄監生臣張元信

欽定四庫全書薈要

史部

文獻通考卷七十五

詳校官員外郎臣潘紹觀

文獻通考卷七十五

鄱陽馬端臨貴與著

郊社考八

明堂

孝宗乾道五年太常少卿林栗言昊天上帝四祭請並於圜壇行禮禮部侍郎鄭聞謂明堂當從屋祭不當在壇乞遇明堂親饗則遵依紹興三十一年已行典故如

常歲有司攝事則權寓淨明寺行禮庶合明堂之義詔從之

中興後昊天上帝四祀春祈夏雩秋享冬報其二在南郊圜壇其二在城西惠照院望祭齋宫紹興元年十一月太常少卿趙子晝謂歲祀上帝設位於紹興天慶觀今駐兵其所請更設於城外東南之告成觀十二月禮官謂祀天當燔牛首今牲止少牢請燔羊首每築燎壇位益籩豆皆六籩實菱芡㮚脯乾桃乾橑豆實芹葅筍葅葵葅

菁菹韭菹鹿臡俎八羊豕腥熟槃一毛血簠二稻粱簋二黍稷進胙以羊體始誓用禮神玉備三獻二年命擇地於臨安城外之東南以祀天二月丁卯太常少卿程瑀謂妙覺院去城遠而天寧觀在城中非城之東南詔權於天寧望祭閏四月己未太常少卿王居正謂秋祀上帝奉神宗配往歲明堂禮官謂配以近考失孝經本旨遂議祖宗並配今秋享不當復配以神宗權禮部侍郎趙子畫謂聖宋崛起非有始封之祖太祖則周之后

稷配祭於郊太宗則周之文王配祭於明堂親祠並配實出權宜請自今季秋攝事專祀昊天上帝以太宗配從之六年大臣以圜丘方澤之祭寓於天慶小屋三楹卑陋湫隘軍民喧雜命奉常及臨安守臣别營之正月太常少卿何慤始請遷於城外惠照院九年二月己卯始用國子監丞張希亮之請凡大祀益籩豆為十有二十三年十一月禮官請今後祀天以及慶禮皆於圜壇十四年四月太常博士凌哲請大

祠具樂舞禮官定用工八十有三人二舞九十人押
樂太常卿丞皆一人協律二人十六年始用政和儀
籩豆皆二十有六簠簋皆八十九年八月命禮官及
臨安守臣葺惠照望祭殿建齋宮於其西合三十有
一區
淳熙六年秋九月大享明堂合祭天地復奉太祖太宗
配
先時詔今歲行明堂大禮令禮部太常寺詳議宰執

進呈禮寺議狀竊觀黃帝拜祀上帝於明堂唐虞祀五帝於五府歷時既久其詳莫得而聞至禮記始載明堂位一篇言天子負斧依南鄉而立内之公侯伯子男外之蠻夷戎狄以序而立故曰明堂也者明諸侯之尊卑也孟子亦曰明堂者王者之堂也周禮大司樂有冬至圜丘之樂夏至方丘之樂宗廟九變之樂三者皆大祭祀惟不及明堂豈非明堂者布政會朝之地周成王時嘗於此歌我將之頌宗祀其祖文

王予後曁漢唐雖有沿革至於祀帝而配以祖宗多由義起未始執一本朝仁宗皇祐中破諸儒異同之論即大慶殿行親享之禮並侑祖宗從以百神前期朝獻景靈宮享太廟一如郊祀之制太上皇帝中興斟酌家法舉行皇祐之制於紹興之初亦在殿庭合祭天地並配祖宗蓋得聖經之遺意且國家大祀有四春祈穀夏雩祀秋明堂冬郊祀是也陛下即位以來固嘗一講祈穀四躬冬祀惟合宮雩壇之禮猶未

親行今若據已行典禮及用仁宗時名儒李覯明堂
嚴祖説幷治平中吕誨司馬光錢公輔等集議近歲
李燾奏劄所陳特舉秋享於義為允上曰明堂合祭
天地並侑祖宗從祀百神並依南郊禮例可依詳議
事理施行
禮部太常寺言明堂所設神位並依南郊禮例係七
百七十一位令大慶殿鋪設昊天上帝皇地祇太祖
皇帝太宗皇帝四位其從祀神位凡七百六十有七

於東西兩朶殿鋪設五方帝至五嶽二十五位餘從祀衆星東廊二百八十位西廊二百四十八位南廊六十六位欲於南廊前連簷修蓋瓦屋與東西廊相接設一百四十八位依儀令合設饌幔欲於新置便門外幔道下結縛搭蓋屋二間及合用祝冊幄次乞於南宮門裏過道門下面東兩壁釘設其禮部捧冊職掌等乞於過道門面南壁宿齋其皇帝位版幄次乞於内藏庫相對廊上釘設從之

太史局言將來明堂大禮合祭天地並侑祖宗從祀百神並依南郊禮例今照得明堂兩朶殿上鋪設神位版共二十五位其上十位五方帝昊天上帝皇地祇神州地祇夜明大明共十位並金面青字大版內一十五位五行五官五瀆皆朱紅漆面金字小版將來鋪設大小不等乞下所屬創造朱紅漆面金字大版神位一十五位從之

御書明堂明堂之門六字幷嗣天子臣御名恭書七字令修內司製造牌二面將來明堂大禮其明堂牌

於行禮殿上安掛其明堂之門牌於行禮殿西門新置便門上安掛

太常寺修定明堂大禮儀注

誓戒同郊祀

致齋三日一日於文德殿一日於太廟一日再赴文德殿儀並同郊祀但改大慶殿為文德殿

奏告

前祀二日奏告太祖皇帝太宗皇帝室如常告之儀

陳設内玉幣籩豆簠簋俎實罇罍酒齊數目並同郊祀不重録惟實俎增羊腥豕腥如牛腥之數

前祀三日有司設大次於垂拱殿門内東廊又設小次於明堂阼階下之東稍南西面設文武侍臣次於明堂門外行事執事陪祠宗室及有司次於明堂門外設東方南方客使次於文臣之後西方北方客使次於武臣之後設饌幔於明堂門外稍西南向前祀二日太社令帥其屬掃除明堂之内外置燎壇於明堂庭之東南隅

太社令積柴於燎壇光禄牽牲詣祠所太常設登歌之樂於堂上前楹間稍南北向設宫架於庭中立舞表於酇綴之間前祀一日太常設神位版昊天上帝皇地祇位於堂上北方南向西上太祖皇帝太宗皇帝位於堂上東方西向北上告潔畢權徹五方帝神州地祇大明夜明天皇大帝北極五行五官五嶽位二十五北斗天一太一帝座五帝内座五星十二辰河漢内官五鎮四海四瀆二十八宿中官山林川澤外官丘陵墳衍原隰位三

百八十有二衆星位三百有六十並分設於兩廊東西相向以北為上內南廊所設衆星重行北向以西為上鋪設席皆以莞奉禮郎禮直官設皇帝位版於阼階之上西向飲福位於昊天上帝之西南北向望燎位於殿隅門上當中南向賛者設亞終獻位於堂下阼階之東少南西向大禮使左丞相又於其南行事吏部戶部禮部兵部刑部工部尚書吏部禮部刑部侍郎光祿卿讀冊舉冊官光祿丞於大禮使左丞相之後光祿丞稍却執事官位又於其後奉禮

郎搏黍太祝太社太官令位於亞獻之北少東俱西向
北上監察御史位四二於堂下西階之西東向北上一
於殿隔門外東階下一於殿隔門外西階下協律郎位
二一於堂上磬簴之北少西一於宮架之西北俱東向
押樂太常丞位於登歌鐘簴之北押樂太常卿位於宮
架之北俱北向分獻官奉禮郎各立於從祀神位之前
俱北向良醖令於酌罇所北向又設陪祠文武官位於
行事執事之南東西相向諸方客使在文官之南隨其

方國光禄陳牲於明堂門外東向祝史各位於牲後太常設省牲位於牲東大禮使左丞相在北南向東上分獻官位於其後行事吏部戸部禮部兵部刑部工部尚書吏部禮部刑部侍郎押樂太常卿光禄卿讀册舉册官押樂太常丞光禄丞奉禮協律郎摶黍太祝太社太官令在南北向東上太常丞以下位皆稍却監察御史在吏部尚書之東異位稍却光禄陳禮饌於行禮殿隔門外稍東南向設省饌位版於禮饌之南大禮使左丞相在南北

向西上分獻官位於其後監察御史位四在西東向北
上吏部戸部禮部兵部刑部工部尚書吏部禮部刑部
侍郎押樂太常卿光禄卿讀册舉册官押樂官太常丞
光禄丞奉禮協律郎摶黍太祝太社太官令在東西向
北上禮部帥其屬設祝册案於神位之右司罇彝帥其
屬設玉幣篚於酌罇所次設籩豆簠簋之位正配位皆
左二十有五籩右二十有五豆俱為四行俎三二在籩
前一在豆前又俎六在豆右為二重登一在籩豆間鉶

三皆有柶在登之前簠七簋七在籩豆外三俎間簠在左簋在右又設罇罍之位每位皆著罇二壺罇二皆有罍加勺冪為酌罇太罇二山罇二犧罇二象罇二皆有罍加罩冪設而不酌並在堂上稍南北向西上配位設於正位酒罇之東每位玉爵一有坫又設從祀諸神籩豆簠簋之位五方帝以下二十有五位皆左十籩右十豆俱為三行俎二在籩豆前登一在籩豆間簠二簋二在俎間簠在左簋在右爵一在俎前有坫內神州地祇五行五官五嶽每位皆加槃一在登之前其餘神

位皆左二籩右二豆俎一在籩豆前簠簋在俎前簠在左簋在右爵一次之登一在籩豆間衆星三百六十位皆不設登又設從祀罇坫之位五方帝神州地祇大明夜明天皇大帝北極每位各設太罇二著罇二於籩前之左又各於東西廊五行五官五嶽神位之前稍北共設犧罇二象罇二又於東西廊帝座北斗以下神位之前稍北共設犧罇二象罇二壺罇二概罇二又於東西廊東鎮西鎮以下神位之前稍北共設山罇二係御嫌名罇二散罇二又

於東西南廊衆星神位之前共設散罇二十有四又設正配位籩豆簠簋槃各一俎各三於饌幔内設御盤匜於阼階上進盤匜帨巾内侍位於皇帝版位之後分左右奉盤者北向奉匜及執巾者南向 又設亞終獻盥洗爵洗於其位之北盥洗在東爵洗在西罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾若爵洗之篚則又實以爵執罍篚者位於其後分獻官盥洗十二并罍勺篚巾分設於東西廊下執罍篚者各位於其後祀日丑前五刻太社令與太史官屬各服其服陞堂設昊天

上帝皇地祇太祖皇帝太宗皇帝神位版於堂上又設五方帝神州地祇大明夜明天皇大帝北極五行五官五嶽二十五位於兩朶殿太府卿少府監帥其屬入陳玉幣於篚光祿卿帥其屬入實正配位籩豆簠簋太官令帥其屬入實俎良醖令帥其屬入實罇罍又實從祀神位之饌又實從祀神位之罇太常官設燭於神位之前又設大禮使以下行事執事官攝位於明堂門外如省牲位有司設神位版幄又設冊幄於明堂門外

皇帝自太廟詣文德殿並同郊祀車駕詣青城儀止改青城齋宮為麗

正門

省牲器並同郊祀止改郊壇為明堂

奠玉幣並同郊祀

行事

皇帝自齋殿服通天冠絳紗袍乘輿以出近侍及扈從之官導從至垂拱殿門内大次皇帝降輿入大次簾降禮儀使樞密院官太常卿閤門官太常博士禮直官分

立於大次外之左右次引禮部侍郎詣大次前奏請中嚴少頃又奏外辦符寶郎奉寶陳於宮架之側禮儀使當次前俛伏跪奏禮儀使臣某言請皇帝行事奏訖俛伏興還侍立禮儀使奏禮畢准此簾捲皇帝服袞冕以出侍衞如常儀禮儀使以下前導至明堂殿西外班門殿中監跪進大圭前導皇帝入門侍衞不應入者止於門外協律郎跪俛伏舉麾興工鼓柷宮架儀安之樂作皇帝陞降行止皆奏儀安之樂由西郎降階自宮架前至阼階下偃麾戛敔樂止凡樂皆協律郎跪俛伏舉

麾興工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止之也陛自阼階大禮使從皇帝陛降大禮使皆從左右侍衛之官量人數從陛登歌樂作至版位西向立樂止禮儀使以下分左右侍立凡行禮皆禮儀使樞密院官太常卿閤門官太常博士禮直官前導至位則分立於左右禮儀使前奏有司謹具請行事宮架作成安之樂右文化俗之舞樂作三成止先引左丞相吏部尚書侍郎陞堂詣昊天上帝神位前立左丞相吏部尚書俱西向北上吏部侍郎東向樂作六成止太社令升煙燔牲首禮儀使奏請再拜皇帝再拜贊者曰再拜在位官

皆再拜內侍取玉幣於篚立於尊所內侍各執盤匜帨巾以進宮架樂作禮儀使奏請皇帝搢大圭盥手內侍進盤匜沃水皇帝盥手又奏請帨手內侍進巾皇帝帨手訖又奏請皇帝執大圭樂止禮儀使前導登歌鎮安之樂作殿中監跪進鎮圭禮儀使奏請搢大圭執鎮圭前導皇帝詣昊天上帝神位前北向立內侍先設繅藉於地禮儀使奏請跪奠鎮圭於繅藉執大圭俛伏興又奏請搢大圭跪內侍加玉於幣以授吏部尚書吏部尚

書以授左丞相西向跪以進禮儀使奏請受玉幣皇帝受奠訖吏部侍郎東向跪受以興進奠於昊天上帝神位前左丞相吏部尚書侍郎俱詣皇地祇神位前以俟禮儀使奏請執大圭俛伏興内侍舉鎮圭授殿中監内侍又以繅藉詣皇地祇神位前先設繅藉於地禮儀使奏請再拜皇帝再拜訖樂止禮儀使前導皇帝詣皇地祇太祖皇帝太宗皇帝神位前奠鎮圭玉幣並如上儀皇地祇位作嘉安之樂太祖皇帝位作廣安之樂太宗皇帝位作化安之樂配位唯不奠玉皇帝東向受幣左

丞相北向進幣吏部侍郎南向受幣左丞相吏部侍郎權於堂上稍西東向立吏部尚書降復位禮儀使前導皇帝還版位登歌樂作至位西向立樂止内侍舉鎮圭繅藉以鎮圭授殿中監以授有司初皇帝將奠配帝之幣贊者引分獻官俱詣盥洗位搢笏盥手帨手執笏各陞詣五方帝神州地祇以下從祀神位前各搢跪奉禮郎以幣授分獻官五嶽以上奉禮郎奉幣餘從祀執事者奉幣分獻官受幣奠之執笏俛伏興再拜訖俱退復位内五方帝神州地祇大明夜明五嶽神位前奠玉幣祝史奉毛

血槃立於堂下陛自西階太祝迎於堂上俱進奠於神位前太祝祝史退立於罇所

進熟

祀日有司陳鼎十二於神厨各在鑊右太官令帥進饌者詣厨以匕畢陞牛於鑊實於一鼎肩臂臑肫胳正脊一直脊一横脊一長脅一短脅一代脅一皆二骨以並次陞羊如牛陞豕如羊各實於一鼎每位牛羊豕各一鼎皆設扃鼏祝史對舉陳於饌幔内重行南向西上太常實籩豆簠簋於饌幔内籩實以粉餈豆實以糝食簠實以粱簋實

以稷次引禮部侍郎詣饌所視腥熟之節俟皇帝升奠玉幣訖復位樂止引禮部尚書詣饌所執籩豆簠簋以入戶部兵部工部尚書詣饌所奉俎以入戶部奉牛兵部奉羊工部奉豕舉鼎官舉鼎太官令引入正門宮架饎安之樂作由宮架東折方進行陳於西階下北向北上祝史抽扃委於鼎右除冪初鼎序入有司執匕畢及俎以從至西階下各設俎於鼎北匕畢加於鼎太官令以匕畢陞牛及豕各於一俎其載如牛每位牛羊豕各一俎鼎先退祝史進徹毛血

槃以次出引禮部尚書搢笏執籩豆簠簋戶部兵部工部尚書搢笏奉俎以升執事者各迎於堂上禮部尚書奉籩豆簠簋詣昊天上帝神位前北向跪奠啓蓋於下訖執笏俛伏興有司設籩於糗餌前豆於酏食前簠於稻前簋於黍前次引戶部兵部工部尚書奉俎詣昊天上帝神位前北向跪奠先薦牛次薦羊次薦豕各執笏俛伏興有司設於豆右腸胃膚之前皆牛在左羊在中豕在右次詣皇地祇太祖皇帝太宗皇帝神位前配位並東向跪奠並如

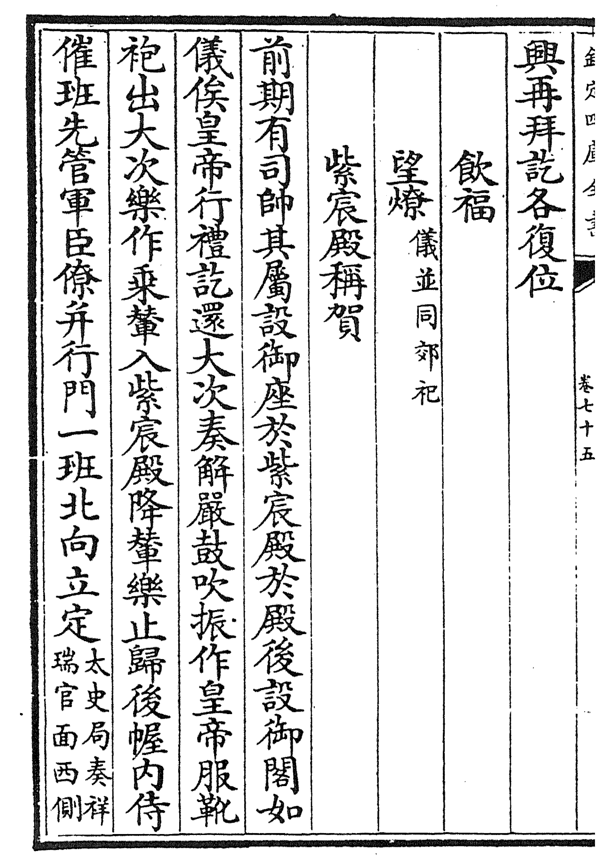
上儀樂止俱降復位太祝取葅擩於醢祭於豆間三又取黍稷肺祭如初皆藉以茅退還罇所次引左丞相吏部侍郎升詣昊天上帝神位前立左丞相西向吏部侍郎東向又引吏部侍郎升堂詣昊天上帝酌罇所跪取玉爵於坫詣皇帝版位前奉爵北向立内侍各執盤匜帨巾以進宮架樂作禮儀使奏請皇帝搢大圭盥手内侍進槃匜沃水皇帝盥手又奏請帨手内侍進巾皇帝帨手訖奏請皇帝洗爵吏部侍郎進爵内侍沃水皇帝

洗爵奏請拭爵内侍進巾皇帝拭爵訖樂止又奏請執大圭吏部侍郎受爵奉爵詣昊天上帝酌罇所西向立執罇者舉冪良醞令酌著罇之醴齊訖先詣皇地祇酌罇所北向立禮儀使前導登歌慶安之樂作皇帝詣昊天上帝神位前北向立禮儀使奏請搢大圭跪吏部侍郎以爵授左丞相左丞相西向跪以進禮儀使奏請執爵皇帝執爵祭酒三祭於茅苴奠爵吏部侍郎以爵復於坫禮儀使奏請執大圭俛伏興又奏請皇帝少立樂止左

丞相吏部侍郎先詣皇地祇神位前西向立以俟舉冊官搢笏跪舉祝冊讀冊官搢笏東向跪讀冊文訖奠冊各執笏興先詣皇地祇神位前東向立禮儀使奏請再拜皇帝再拜訖禮儀使前導皇帝詣皇地祇太祖皇帝太宗皇帝神位前酌獻並如上儀皇地祇位作光安之樂太祖皇帝位作章安之樂太宗皇帝位作韶安之樂其配位酌獻皇帝東向左丞相北向進爵讀冊官南向讀冊文左丞相以下俱復位禮儀使前導皇帝還版位登歌樂作至版位西向立樂止禮儀使奏請皇帝還小次登歌樂作

前導皇帝降自阼階樂止宮架樂作將至小次禮儀使奏請釋大圭殿中監跪受大圭入小次簾降樂止文舞退武舞進宮架穆安之樂作舞者立定樂止禮直官太常博士引亞獻詣盥洗位北向立搢圭盥手帨手執圭詣爵洗位北向立搢圭洗爵拭爵以爵授執事者執圭升堂詣昊天上帝酌罇所西向立宮架作穆安之樂威功睿德之舞執事者以爵授亞獻亞獻搢圭跪受爵執罇者舉冪太官令酌壺罇之盎齊訖先詣皇地祇酌罇

所北向立亞獻以爵授執事者執圭興詣昊天上帝神位前北向搢圭跪執事者以爵授亞獻亞獻執爵祭酒三祭於茅苴奠爵執圭俛伏興少退北向再拜次詣皇地祇太祖皇帝太宗皇帝神位前酌獻並如上儀樂止降復位初亞獻行禮將畢禮直官太常博士引終獻詣洗及升堂酌獻並如亞獻之儀訖降復位初亞獻將升次引分獻官俱詣盥洗位搢笏盥手帨手執笏各升詣從祀神位前搢笏跪執爵三祭酒於地奠爵執笏俛伏

興再拜訖各復位

飲福

望燎　儀並同郊祀

紫宸殿稱賀

前期有司帥其屬設御座於紫宸殿於殿後設御閤如儀俟皇帝行禮訖還大次奏解嚴鼓吹振作皇帝服靴袍出大次樂作乘輦入紫宸殿降輦樂止歸後幄內侍催班先管軍臣僚并行門一班北向立定　太史局奏祥瑞官面西側

立閤門引樞密使知閤門官以下至看班祇候并横行
及諸司祗應武功大夫并行事武功大夫至保義郎並
常服於管軍後北向立次御史臺閤門太常寺分引宰
臣使相執政以下并諸軍指揮使員僚並常服詣紫宸
殿下分東西相向立定閤門提點引皇太子常服東壁
立班定皇帝服靴袍出鳴鞭禁衛等迎駕自奏聖躬萬
福皇帝陞座舍人揖管軍臣僚至行門躬贊拜兩拜班
首不離位躬奏聖躬萬福訖班首出班俯伏跪致詞賀

訖伏興歸位舍人揖躬贊拜兩拜三呼萬歲如宣諭𠊱
宣諭訖又贊拜兩拜三呼萬歲贊各祗𠊱直身立管軍
臣僚赴東壁侍立行門分左右排立次太史局官赴當
殿北向立舍人揖躬贊拜兩拜不離位躬奏聖躬萬福
訖自出班躬奏祥瑞訖歸位舍人揖贊拜兩拜贊祗𠊱
東出次舍人揖樞密使以下躬舍人當殿面北直身通
某官姓名以下起居稱賀通訖轉身西向立舍人贊拜
樞密使以下兩拜搢笏舞蹈又兩拜班首不離位躬奏

聖躬萬福訖又兩拜舍人引班首出班俛伏跪致詞賀
訖伏興歸位舍人揖躬贊拜兩拜起搢笏舞蹈又兩拜
起且躬身知閤門官當殿躬承旨訖西向稱有制樞密
使以下兩拜起知閤門官宣答訖歸侍立位舍人贊拜
樞密使以下兩拜起搢笏舞蹈又再拜贊各祗候樞密
使由西階升殿侍立知閤門官以下赴殿下東壁面西
侍立餘官分引出舍人揖皇太子以下就位躬舍人當
殿面北直身通文武百僚皇太子某以下起居稱賀通

訖舍人提點引皇太子以下横行北向立兩省官并宗室遥郡以下依舊相向立稱賀並如上儀典儀賛拜樞密當御座前承旨退於折檻東稱有制宣答訖宣答樞密歸侍立位宰臣參知政事並由東階升殿東壁侍立皇太子以下並退皇帝興殿下侍立宰臣參知政事並退自殿乘輦樂作出紫宸殿赴文德殿至殿降輦樂止

淳熙十五年大享明堂以在高宗諒闇之内自受誓戒以後權易吉服禮畢仍舊其朝獻景靈宫朝饗太廟恭謝景靈宫並遣官分詣行禮仍免紫宸殿稱賀

太常寺言今年九月有事於明堂檢照紹興三十一年六月十六日禮官議按禮經喪三年不祭惟祭天地社稷為越紼而行事元祐之初大享明堂而哲宗居神祖之喪禮官謂景靈宮太廟當用三年不祭之禮遣大臣攝事或謂聖祖為天神非廟享也當時雖從其說然黃帝實我宋之所自出豈得不同於宗廟今秋有事於明堂以孝慈淵聖皇帝升遐主上持斬縗之服考之禮經及元祐已行故事幷當時禮官所

議竊謂前期朝獻景靈宮朝享太廟皆當遣大臣攝事主上惟親行大享之禮其玉帛牲牢禮料器服樂舞凡奉神之物依典禮外鑾駕既不出宮所有車輅儀仗供帳宿頓之屬令有司更不排辦禮畢於殿庭宣赦及朝享景靈宮朝享太廟緣皇帝在高宗聖神武文憲孝皇帝諒闇之内乞依上件典故從之

權禮部侍郎尤袤等言逐次明堂大禮所設神位沿革不一紹興四年七年十年設昊天上帝皇地祇太

祖皇帝太宗皇帝升天皇大帝已下從祀四百四十
三位紹興三十一年設昊天上帝徽宗皇帝升五天
帝五人帝五官神從祀共一十七位淳熈六年九年
設昊天上帝皇地祇太祖皇帝太宗皇帝升天皇大
帝以下從祀共七百七十一位宰執進呈禮官申請
明堂畫一上曰配位何如周必大奏禮官昨巳申請
高宗几筵未除用徽宗故事未應配坐且當以太祖
太宗並配他日高宗几筵既除自當别議大抵前代

儒者多用孝經嚴父之說便謂宗祀專以考配殊不知周公雖攝政而主祭則成王自周公言之故曰嚴父耳晉紀瞻答秀才策曰周制明堂宗其祖以配上帝故漢武帝汶上明堂捨文景而遠取高祖為配此其證也留正奏嚴父莫大於配天則周公其人也是嚴父專指周公而言若成王則其祖也上曰有紹興間典故自可參照可以無疑

建炎以來朝野雜記明堂者仁宗皇祐中始行之

其禮合祭天地並配祖宗又設從祀諸神如郊丘之數政和七年既建明堂於大內自是歲以九月行之然獨祀上帝而配以神宗惟五帝從祀紹興元年上在會稽將行明堂禮命邇臣議之王剛中居正為禮部郎官首建合祭之議宰相范覺民主之乃以常御殿為明堂但設天地祖宗四位而已四年始設從祀諸神七年復祀明堂而徽宗崩問已至中書舍人傅崧卿請增設道君太上皇帝配

位於太宗之次禮部侍郎陳公輔言道君方在几
筵未可配帝乃不行三十一年始宗祀徽宗於明
堂以配上帝而祀五天帝五人帝於明堂上五官
神於東廂罷從祀諸神位用熙寧禮也乾道以後
說者以德壽宮為嫌止行郊禮淳熙六年用李仁
父周子充議復行明堂之祭並侑焉逮十四年高
宗崩明年季秋乃用嚴父之典令郊祀從紹興明
堂從皇祐惟歲時常祀則以太祖配冬至圜丘太

宗配祈穀大雩高宗配明堂宗祀蓋尤延之爲禮

官時所請云

淳熙十六年光宗既受禪閏五月禮官言冬祀配以太

祖而春夏秋皆配以太宗祖有功宗有德故推以配上

帝高宗身濟大業紹開中興揖遜之美超越千古功德

茂盛爲宋高宗秋享明堂宜奉以升侑又謂我將祀文

王實在成王之時錢公輔司馬光呂誨皆以爲嚴祖今

以高宗配於周制爲合於是高宗始配上帝

四時祀天儀注前期十日獻官及職事者受誓於尚書省退而齋宿如儀前祀三日有司設祀官次於壇東壝門之外及齋宮之内設饌幔於内壝東門之外宗祀皆於望祭殿東廡明告於廟室春夏秋皆太宗室冬至告太祖室淳熙以後秋享告高宗室有司牽牲至祠所前一日太社令帥其屬掃除太常設正配位席太史設位版於壇上宗祀於殿上太常陳祭器以俟告潔既畢權徹有司陳牲及饌於内壝之外宗

祀牲於東偏門外饌於殿前設登歌之樂於壇上宗祀於殿上宮架於壇南内壝之外宗祀於殿上立舞表於酇綴之間獻官以下入視滌濯遂省牲省饌宰人割烹將祀丑前五刻宗祀丑前三刻設上帝位於壇之北方南向席以藁秸宗祀席以莞配位於壇之東方西向席以蒲越宗祀以莞席太常陳玉幣於篚蒼璧置祝版於坫實祭器籩豆皆二十六俎十登一槃一簠簋鐏罍皆八洗二及期初獻以下各服其服

入就位宮架作景安之樂帝臨嘉至之舞六成太常升煙燔牲首皆再拜初獻適洗所正安之樂作遂盥升壇登歌樂作至上帝位前北向立登歌嘉安之樂作跪奠玉幣再拜至配位前東面立登歌仁安之樂作雩祀獻安宗祀宗安冬至定安奠幣如上儀將降登歌樂作既降宮架樂作乃復位兵部工部尚書奉俎而升宮架豐安之樂作北向跪薦於正配位前降復位太祝取菹及黍稷肺以祭初獻盥宮架樂作進

洗初洗爵升登歌樂作至罇所西面立嘉安之樂作
跪實爵至上帝位前北向跪三祭於茅奠爵遂太祝
跪讀祝初獻再拜至配位前酌獻如上儀祈穀登歌
紹安雩祀感安宗祀德安冬至英安遂降復位樂作
如初文舞退武舞進宮架正安之樂作亞獻適盥洗
所洗爵升至罇所西面立宮架作文安之樂神娛錫
羡之舞跪實爵至上帝位跪祭酒奠爵如前儀配位
亦如之遂降終獻亦如之徹籩豆登歌肅安之樂作

乃賜胙皆再拜宮架作景安之樂一成乃燎皆退徹
饌以胙進御史視之光祿卿望闕再拜退
光宗紹熙五年詔今歲郊祀大禮改作明堂大禮令有
司除事神儀物諸軍賞賜依舊外其乘輿服御中外支
費並從省約後以在壽皇喪制内依淳熙十五年典故
施行
寧宗慶元六年大享明堂以諒闇用紹熙禮
紹熙五年明堂孝宗未卒哭時趙汝愚朝獻景靈宮

嗣秀王伯圭朝享太廟而上獨祀明堂是年光宗之

喪甫踰月而當行大禮乃命右丞相謝深甫款天興

之祠嗣濮王不儔攝宗廟之祭蓋用紹熙禮云

嘉定二年當郊詔行明堂大禮

臣僚言臣聞古之王者父事天母事地一歲之間冬

夏日至大雩大享以及四時迎氣之類無非躬行郊

見之禮後世彌文日增乘輿出郊儀衛之供百物之

須賞賚之數無名之費不一而足雖欲行禮如先王

不可得已夫禮從宜茍不失乎先王之意而有得於
事天之實何害其爲禮也恭惟藝祖在位十有七年
親郊者四太宗在位二十二年親郊者五眞宗以後
三歲一郊遂爲定制逮仁宗皇祐間始有事於明堂
蓋稽之古典斷自聖意而以義起也陛下即位以來
圜丘重屋其禮迭舉及兹三歲又當親郊之期有司
文移督辦錢物固已旁午於道州縣之間以應奉爲
名抑配於民不知其幾軍旅之後旱蝗相仍公私之

積旦暮不繼民生既囏國力大屈重以近日使命往來其費逾倍空匱之狀可為寒心臣願陛下相時之宜權停郊祀之禮仍以季秋大享明堂既無失於事天之誠而可以省不急之費古之行禮視年之上下正此意爾昔咸平中鹽鐵使王嗣宗奏郊祀費用繁重望行謁廟之禮當是之時帑藏充溢天下富饒嗣宗猶以為請況今日國計比之咸平萬萬不侔矣檢照國朝故事仁宗嘉祐元年恭謝天地於大慶殿四

年祫祭七年明堂蓋不行郊禋者九年哲宗元祐繼舉明堂者再高宗紹興繼舉明堂者三若陛下申講宗祀之儀則於祖宗舊章不為無據欲望下臣此章令禮部詳議施行臣又聞真宗因王嗣宗之請詔三司非禋祀所須並行減省是歲減應奉雜物十萬六千計其數之可考若此則必有條目而非漫然者矣今若舉行明堂其費較之郊丘雖已不等然明堂祭祀儀物之外賜予浮費豈無合從節約者望并詔有

司取其凡目參酌考訂當减者減之當去者去之一切條畫無爲具文方國用窘乏民力殫竭之餘減千則吾之千也若曰細微不足經意則眞宗全盛之時視十萬六千何足道哉惟陛下果斷而行之從之

仁宗親祀明堂二 皇祐二年九月二十七日 嘉泰七年九月六日

神宗親祀明堂二 熙寧四年九月十日 元豐三年九月二十三日

哲宗親祀明堂三 元祐元年九月六日 四年九月十四日 紹聖二年九月十九日

徽宗親祀明堂十 大觀元年九月二十八日 政和七年九月六日 八年九月二日 宣

和元年九月八日　二年九月十三日　三年九月十日　四年九月五日　五年九月十一日　六年九月八日　七年九月十三日

高宗親祀明堂五　紹興元年九月十八日　四年九月十五日　九年九月二十一日　十年九月十日　二十一年九月二日

孝宗親祀明堂二　淳熙九年九月十三日　十五年九月四日

寧宗親祀明堂七　紹熙五年九月九日　慶元六年九月辛未　開熙二年九月辛卯　嘉定二年九月辛丑　八年九月辛未　十一年九月辛巳　十四年九月辛卯

明禮儀注撮錄拾遺

景靈宮聖祖一位素饌　十拜四次跪俛伏興　不設小次中後

殿差官分詣

第一上　參神兩拜　盥帨　跪奠鎮圭　俛伏興

跪奠玉幣兩拜俛伏興

第二上　再盥帨　洗拭爵　跪三進酒　俛伏興

兩拜

第三上　亞終獻畢　詣飲福位　兩拜　跪三祭

酒　懷摶黍啐酒飲福　俛伏興　兩拜　送眞

望燎 奏禮畢

太廟一十三室牲牢禮饌 五十八拜四十跪俛伏興 奏請還小

次大禮使以下一面望燎

第一上 參神兩拜 盥帨 洗拭瓚 各入室

跪祼鬯 出戶外兩拜

第二上 再盥帨 洗拭爵 各入室 跪奠鎮圭

俛伏興 跪奠幣 三祭酒 俛伏興 出戶

外 讀冊訖兩拜 還小次

第三上　亞終獻畢　出小次詣飲福位　兩拜
跪三祭酒　啐酒受俎　受摶黍　俛伏興　兩
拜　送神　奉神主入祏室　奏禮畢
明堂殿正配四位　昊天上帝　皇地祇　太祖　太
宗各牲牢禮饌　二十二拜一十三跪俛伏興
第一上　參神兩拜　盥帨　各詣前位　跪奠鎮
圭　俛伏興　跪奠玉幣　俛伏興　兩拜
第二上　再盥帨　洗拭爵　各詣前位　跪三祭

酒 俛伏興 讀冊訖 兩拜 請還小次依例不還

第三上 亞終獻畢 詣飲福位 兩拜 跪三祭

酒 啐酒受俎 受摶黍 俛伏興 兩拜 送

神 望燎 奏禮畢

太廟及明堂殿並以丑時一刻行事前一刻到大次逐

處行禮讀冊官讀冊御樂傳旨高宣御名勿興太廟行

禮祼鬯畢還版位宮架樂作御樂宣諭樂卿徐其音節

毋得減促九成止 行禮歸大次東神門上御樂宣諭

亞終獻列祖上帝享以多儀動容周旋實勞宣力
五使
大禮使總一行大禮事務行事日復從皇帝行禮
禮儀使行事日前導奏請皇帝行禮
儀仗使總轄提振一行儀仗儀仗用四千一百八十
九人自太廟排列至麗正門
鹵簿使依禮經鹵者大盾也總一部儀仗前連後從
謂之鹵簿

橋道頓遞使提振修整車駕經由道路頓宿齋殿等

應奉官

禮儀使　禮部侍郎二員奏中嚴外辦御前奏　殿中監進接圭兼

進飲福酒後受虛爵　太常卿贊導　禮部郎中二員奏解嚴御前奏

太常博士四員引禮儀使引亞獻　引太常卿引終獻　尚醞奉御

執罇合上罇酒酌飲福酒

宿齋行事官

侍中一員奏請皇帝降座歸齋室

景靈宮

大禮使 亞獻 終獻 左丞相眡滌濯兼進玉幣爵酒 吏
部尚書以玉幣授左丞相 戶部尚書薦俎并徹 禮部尚書眡滌
濯省鼎鑊眡濯溉薦籩豆簠簋并徹 刑部尚書實鑊水 吏部侍郎受玉
幣爵酒盥洗進爵以爵詣罇酌酒訖授左丞相兼燎幣冊 刑部侍郎增沃鑊水 讀
冊官 光祿卿入實籩豆簠簋等 太常卿押樂 監察御史
舉冊官 太府卿 少府監監饌造 奉禮郎設皇帝版
位 協律郎殿上舉麾殿下舉麾 太祝進搏黍兼饌冊 太社令積柴

掃除設神席升煙束茅 良醞令 太官令 執事官五員捧籩捧豆捧簠捧簋捧乳俎 分詣官三員一員詣祖宗諸帝神御一員詣元天大聖后并昭獻皇后欽成皇后一員詣欽慈皇后至恭淑皇后

太廟

大禮使 亞獻 終獻 奏奉神主官 監察御史

進幣爵酒官進三物兼瓚并申視滌濯 受爵酒官以爵酒授進爵酒者

奉幣官以幣授進幣官 受幣官受幣并受爵復於坫 盥洗奉爵官盥洗進爵以爵詣罇彝所酌酒訖以爵酒授受爵酒官 奉槃瓚官盥洗進瓚以瓚

詣鐏彝所酌鬱鬯訖以瓚授進爵官 薦牛俎官 幷徹籩豆俎兼進飲福酒 實鑊

水官 薦豕俎官 兼省牲眡腥熟節 薦羊俎官 兼眡滌省牲省鑊

增沃鑊水官 光祿卿 巡牲牽牲詣厨入實籩豆簠簋等 護冊

官 太常卿 押樂 太常卿丞 押登歌樂 太府卿 設幣 舉

冊官 光祿丞 奉禮郎 協律郎 太祝 良醞

令 太官令 執事官十八員 捧牛俎六員 羊俎六員 豕俎六員

宫闈令 薦香燈官 太祖以下十三室 東西幄分行禮

官四員

明堂

大禮使　亞獻　終獻　左丞相同景靈宮　吏部尚書同前　戶部尚書同前兼進飲福酒　禮部尚書同前　兵部尚書薦羊俎并徹　吏部侍郎二員　禮部侍郎省牲視腥熟節　刑部侍郎同上　讀冊官　太常卿押樂　光祿卿　監察御史三員殿下隔門外東階下隔門外西階下　舉冊官　太府卿　太常丞登歌押樂　少府監　光祿丞　奉禮郎　協律郎　太祝　太社令　太官令　良醞令酌皇帝獻酒

執事官五員捧籩捧簋捧牛俎捧羊俎捧豕俎　分獻官五員東朶殿　西朶殿　東廊　西廊　南廊

亞終獻執事官四員供亞獻爵盞　供終獻爵盞　盥洗盥爵帨巾拭爵并引饌

太廟行禮畢如值雨道路泥濘降指揮乘逍遥輦赴文德殿宿齋應導駕官並免導駕並令常服從駕許令張雨具入麗正門應執仗官兵等並免排立並放散淳熙六年九月明堂因雨降前指揮當晚晴霽續降指揮仍舊乘輅合用執儀仗官兵等止令於側近營寨量前據

數差撥前來排設開禧二年九月明堂為值雨依前件

指揮行事

明堂神位

殿上正配四位

昊天上帝　皇地祇　太祖皇帝　太宗皇帝

東朶殿一十三位

青帝　感生帝　黄帝　大明　天皇大帝　木

神　火神　土神　勾芒　祝融　后土　東嶽

南嶽

西朶殿一十二位

白帝 黑帝 神州地祇 夜明 北極 金神

水神 蓐收 玄冥 中嶽 西嶽 北嶽

東廊二百有八位

北斗 天乙 太乙 歳星 熒惑 鎭星 玄

枵 星紀 析木 大火 壽星 鶉尾 鈎星

天柱 天廚 柱史 女史 御女 尚書

大理　陰德　天槍　貫戈　天床　三師　輔
星　相星　太陽守　東鎮　南鎮　中鎮　東
海　南海　東瀆　南瀆　虚宿　女宿　牛宿
斗宿　箕宿　尾宿　太子　心宿　庶子
房宿　宋星　氐星　亢星　角宿　軫宿　翼
宿　張宿　織女　建星　天紀　日星　七公
帝座　大角　攝提　人星　司命　司危
司非　司祿　天津　離珠　羅偃　天桴　奚

仲　左旂　河鼓　右旂　天雞　輦道　所臺
敗瓜　扶箱　天井　天棓　帛度　屠肆
宗星　宗人　宗正　天籥　女牀　候星　市
樓　宦者　天江　東肆　斗星　斛星　天市
垣列肆　東咸　罰宿　貫咸　鍵閉　鈎鈐
周伯星　西咸　天乳　招揺　梗河　元池
周鼎　天田　平道　進賢　郎位　郎將　内
五諸侯　三公内座　九卿内座　東山　南山

中山 東林 南林 中林 東川 南川

東澤 南澤 天壘城 璃瑜 代星 齊星

周星 晉星 韓星 秦星 魏星 燕星 楚

星 鄭星 越星 趙星 九坎 天田 狗國

天淵 狗星 鱉星 農丈人 杵星 糠星

魚星 龜星 傅說 神宮 積卒 從官

天輻 騎陣將軍 陣車 車騎 騎官 頓頑

折威 陽門 五柱 天門 衡星 軍樓

平星　南門　青丘　長沙　土司空　左右轄
軍門　器府　東甌　天廟　酒旗　天相
東丘　南丘　中丘　西丘　北丘　東陵　南
陵　中陵　西陵　北陵　東墳　南墳　中墳
西墳　北墳　東衍　南衍　中衍　西衍
北衍　東原　南原　中原　西原　北原　東
隰　南隰　中隰　西隰　北隰

西廊一百七十五位

帝座　五帝内座　太白　辰星　鶉火　鶉首
實沈　大梁　降婁　諏訾　河漢　天理
勢星　内廚　天牢　三公　文昌　内階　四
輔　八穀　杠星　華蓋　傳舍　六甲　鈎陳
紫微垣　西鎮　北鎮　西海　北海　西瀆
北瀆　星宿　柳宿　鬼宿　井宿　參宿
觜宿　畢宿　昴宿　胃宿　婁宿　奎宿　壁
宿　室宿　危宿　太微垣　太子　明堂　權

星 三台 五車 諸王 月星 謁者 幸臣
常陳 内屏 從官 虎賁 靈臺 少微
長垣 黄帝座 四帝座 内平 太尊 積薪
積水 北河 天罇 五諸侯 鉞星 座旗
司怪 天闕 咸池 天漢 天柱 天高
礪石 天街 天船 積水 天讒 卷舌 天
河 積尸 大陵 左更 天大將軍 軍南門
右更 附路 閣道 王良 策星 天廄

土公 雲雨 霹靂 螣蛇 雷電 離宮 造
父 土公吏 内杵 臼星 蓋屋 虛梁 墳
墓 車府 西山 北山 西林 北林 中川
西川 北川 中澤 西澤 北澤 天稷
爟星 天記 外廚 天狗 南河 天社 矢
星 水星 闕星 狼星 弧星 老人星 四
瀆 野雞 軍市 水府 孫星 子星 丈人
天屎 天廁 伐星 屏星 軍井 玉井

九游　參旗　附耳　九州珠口　天節　天園

天陰　天廪　天苑　天囷　蒭藳　天庾

天倉　鈇鑕　天溷　外屏　土司空　八魁

羽林軍　壘壁陣斧鉞　敗臼　天綱　北落師

門　天錢　泣星　哭星

東廊　西廊　南廊

衆星共一百五十八位

右明禋親祠先公景定庚申以樞密院編修官攝

殿中監咸淳已巳以右丞相充儀仗使壬申充禮儀使此儀注則當時奉常禮院所供也喪亂以來文書失散貴謹弟游當塗於故家得之因得以參考史志會要之所未備如景靈宮太廟明堂三日行禮拜跪之節與五使以下職掌之詳從祀神祇之名數是也其餘儀文史之所有而纂輯已備者則更不贅錄云

又按禮經言郊報天而主日配以月然則周之郊

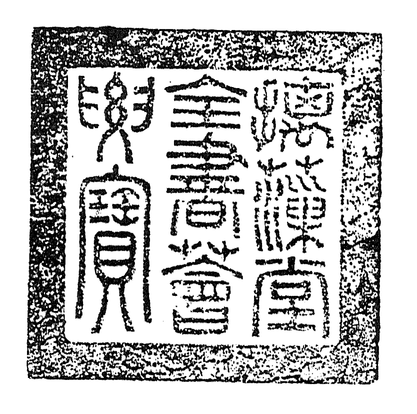
以后稷配天之外從祀惟日月而已明堂則鄭氏注謂所祀者五方五帝及五人帝五官配以文王武王而已不祀他神也自秦漢以來郊禮從祀之神漸多晉太興中賀循言郊壇之上尊卑雜位千五百神唐圜丘壇位上帝配帝以及從祀通計七百餘座然圜丘所祀者昊天則從祀者天神而已於地祇人鬼無預也自漢末始有合祭天地之禮魏晉以來則圜丘方澤之祀未嘗相溷宋承五代

之弊政一番郊祀賞賚繁重國力不給於是親祠之禮不容數舉遂以后土合祭於圜丘而海嶽鎮瀆山川丘陵原隰墳衍皆在從祀之列於是祭天從祀始及地祇矣至仁宗皇祐二年大享明堂蓋以親郊之歲移其祀於明堂而其禮則合祭天地並祀百神蓋雖祀於明堂而所行實郊禮也然既曰明堂則當如鄭氏之注及歷代所行故以太昊炎帝黄帝少昊顓頊五人帝勾芒祝融后土蓐收

玄冥五官神㣔祀五帝於是祭天從祀又及人鬼矣中興以來國勢偏安三歲親祀多遵皇祐明堂之禮然觀儀注所具神位殿上正配四位東朶殿自青帝至南嶽十三位西朶殿自白帝至北嶽十二位東廊自北斗至北隰二百有八位西廊自帝座至哭星一百七十五位又有衆星一百五十八位共五百七十位則比晉賀循所言纔三之一唐圜丘所祀三之二耳然晉唐未嘗雜祀地祇人鬼

而位數反多此則以圜丘方澤明堂所祀合為一祠自五帝五官海嶽以至於原隰而位數反少殆不可曉然晉史唐史但能言從祀之總數而不及其名位之詳故無由參稽互考而不知其纖悉也姑誌於此以俟博聞者共訂焉

文獻通考卷七十五

總校官庶吉士臣張能照
校對官庶吉士臣何思鈞
謄録監生臣陳熙